十誦律卷第二 初誦之二 摘
後秦北印度三藏弗若多羅譯
明四波羅夷法之二
佛在跋耆國跋求摩河上是時佛語
諸比丘修習不淨觀得大果大利諸
比丘作是念世尊教我等修習不淨
觀得大果大利我等當勤修習諸比
丘作是念已勤修習不淨觀深懷猒
惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾洗
浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香
塗身若以死蛇若以死狗或以死人
臭爛青瘀鳥獸所食膿血垂出以繫
其頸猒惡臭屍深懷慚愧是諸比丘
深修不淨觀故慚愧猒惡亦復如是
尒時或有比丘發心欲死歎死求刀
自殺或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤修
不淨觀深得猒惡慚愧臭身便往鹿
杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝
衣鉢時彼梵志即以利刀而斷其命
有血汙刀持至跋求摩河上洗之有
魔天神從水中出住水上讚梵志言
善人汝得大福德是沙門釋子未度

者度未脫者脫無得衣鉢時彼梵志
生惡邪見自謂審尒便挾刀去從房
至房從經行處至經行處唱言誰未
度者我當度之誰未脫者我當脫之
時諸比丘勤修不淨觀故厭惡臭身
從住處出至梵志所讚言善人可斷
我命時彼梵志尋斷其命如是二三
乃至六十以是因緣僧遂減少月十
五日說戒時至衆僧減少佛知故問
阿難言今說戒日衆僧都集何故減少
阿難白言世尊一時教諸比丘深修
習不淨觀得大果大利是諸比丘即
勤修不淨觀厭惡臭身辟如年少自
喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好
衣服以香塗身若以死蛇若以死狗
或以死人臭爛青瘀烏鷲所食膿血
垂出以繫其頸是人厭惡深懷慚愧
是諸比丘修不淨觀厭惡慚愧亦復
如是尒時或有發心欲死歎死求刀
自殺或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤修
不淨觀故深得厭惡慚愧臭身便往
鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與

汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比
丘命有血汙刀持至跋求摩河上洗
之有魔天神從水中出住水上讚梵
志言汝得大福德是持戒沙門釋子
未度者度未脫者脫兼得衣鉢時彼
梵志即生惡邪見自謂審尒便挾刀去
從房至房從經行處至經行處即大
唱言誰未度者我當度之誰未脫者
我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故
深得猒惡慚愧臭身從住處出至梵
志所讚言善人可斷我命時彼梵志
尋斷其命如是二三乃至六十故僧
減少唯願世尊為諸比丘說餘善道
安樂住法无有猒惡諸惡法生即能
除滅佛語阿難更有善道安樂行法
無有猒惡諸惡法生即能除滅世尊
云何善道安樂住法無有猒惡諸惡
法生即能滅除佛告阿難有阿那般
那念名為善道安樂住法所以者何
諸惡法生即能除滅無猒惡故世尊
云何修習阿那般那念名為善道安
樂住法諸惡法生即能除滅無有猒惡
佛語阿難若有比丘隨其所依城邑

聚落止住晨朝時到著衣持鉢攝身
諸根繫念一心入村乞食食已若在空
處若在樹下若在空舍敷尼師壇正
坐端身繫念在前除世貪嫉於他財
物遠離貪著如是行者則能捨離瞋
恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱
心使慧力羸不至涅槃是故當除若
息入時當一心知入若息出時當一
心知出若長若短若息入遍身當一
心知從一切身入若息出遍身當一
心知從一切身出除身行時當一其心
念出入息受喜時受樂時受心行時除
心行時當一其心念出入息覺心時令
心喜時令心攝時令心解脫時當一其
心念出入息觀无常觀變壞觀離欲
觀滅盡觀捨離當一其心念出入息
阿難是名善道安樂行法諸惡法生
即能除滅無有厭惡尒時佛語諸比
丘當勤修習阿那般那念得大果大
利時諸比丘各作是念世尊為我等
讚歎修習阿那般那念得大果大利我
等當勤修習作是念已即勤修習阿
那般那念便得无量種種知見作證

佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種呵責云何名比丘求刀自殺歎死教死種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若人若人類故自奪命若持刀與教死歎死作如是言人用惡活為寧死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自身作自身奪他命教者教語他言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者比丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念令彼因死彼因死者是比丘波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死得偷蘭遮用不內色者若比丘以木瓦石刀槊弓箭若木段白鑞段鉛錫段遙擲彼人

作如是念令彼因死彼因死者波羅
夷若不即死後因是死亦波羅夷若
不即死後不因死偷蘭遮用内非内
色者若比丘以手捉木瓦石刀槊弓
箭若木段白鑞段鉛錫段打他作如
是念令彼因死彼因死者波羅夷若
不即死後因是死亦波羅夷若不即
死後不因死偷蘭遮復有比丘不以内
色不以非内色亦不以内非内色為殺
人故合諸毒藥著眼中耳中鼻中口
中若著男女根中身上若著瘡中若著
餅宍中羹飯粥中若被褥中大車小車
臥具輦轝步挽車中作如是念令彼因
死彼因死者波羅夷若不即死後因
是死亦波羅夷若不即死後不因是
死偷蘭遮復有比丘不以内色不以
非内色亦不以内非内色亦不以毒藥
為殺人故作憂多殺頭多殺作弶作
羂作撥作毗陀羅殺半毗陀羅殺斷命
殺墮胎殺按腹殺推著火中推著水
中推著坑中若遣令去就道中死乃至
胎中初受二根身根命根於中起方便
殺憂多者有比丘知是人從此道來

於中先作無烟火坑以沙土覆上若
心念若口說以是人從此道來故我
作是坑是名成憂多若是人因是死
者比丘得波羅夷若不即死後因是
死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮若比丘為人作坑人死者波羅
夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷
蘭遮若為非人作坑非人死者偷蘭
遮人死者突吉羅畜生墮死亦突吉羅
若比丘為畜生作坑畜生墮死波夜
提若人墮死突吉羅非人墮死亦突
吉羅若比丘不定為一事作諸有來
者皆令墮死人死者波羅夷非人死
者偷蘭遮畜生死者波夜提都無死
者偷蘭遮突吉羅是名憂多頭多者
有二種一者地二者木地頭多者若
比丘作坑埋人脚踝若埋膝若腰若
髆若腋至頸如是埋已令象蹴蹹令
馬駱駝牛驢蹴蹹若令毒虵蜈蚣往
嚙作如是念令彼因死彼因死者比
丘得波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因是死偷蘭
遮是名地頭多木頭多者有比丘穿

未作孔若析人脚杻手枷頸如是繫
已令烏馬駱駝牛驢蹴蹹若令毒蛇
蜈蚣往嚙作如是念令彼因死彼因
死者波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
是名木頭多弶若有比丘知是人從
此道來於中依樹依柱依石依壁若
依木段白鑞段鉛錫段是中施弶若
心念若口說為是人從此道來故作
弶令彼因死者比丘得波羅夷若不即
死後因是死亦波羅夷若不即死後
不因死偷蘭遮若為人作弶人死者
波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若
為非人作弶非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅若為畜生作
弶畜生死者波逸提人及非人死
者突吉羅若不定為一事作諸有
來者皆令墮死若人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提
都不死者偷蘭遮突吉羅是名為弶罥
者有比丘知是人從此道來若依樹依
柱依石依壁依木段白鐵段鉛錫
段是中施罥若心念若口說為是人從

此道来故作罸是罸事成彼因死者此
丘得波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
若比丘為人故作罸人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭
遮為非人作罸非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅為畜生作罸畜
生墮死波夜提人及非人死者突吉
羅若比丘不定為一事作罸諸有来者
皆令墮死者若人死者波羅夷非人
死者偷蘭遮畜生死者波夜提都無
死者偷蘭遮突吉羅是名為罸煞撥
者若比丘知是人從此道来若依樹
依柱依橛依石依壁依木段白鑞段
鉛錫段是中施機撥若心念若口說為
是人從此道来故作撥是撥事成彼因
死者比丘得波羅夷若不即死後因是
死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮若比丘為人故作撥人死者波
羅夷非人及畜生死者皆偷蘭遮為
非人作撥非人死者偷蘭遮人及畜
生死者突吉羅為畜生作撥畜生死
者波夜提人及非人死者突吉羅若

比丘不定為一事作撿諸有来者皆
令墮死若人死者波羅夷非人死者
偷蘭遮畜生死者波夜提都無死者
偷蘭遮突吉羅是名為撿毗陁羅者
有比丘以二十九日求全身死人召鬼
呪尸令起水洗著衣著刀手中若心
念若口說我為某故作毗陁羅即讀
呪術是名毗陁羅成若所欲煞人或
入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若
有大力呪師護念救解若有大力天
神守護則不能害是作呪比丘先辦一
羊若得芭蕉樹若不得煞前人者當
煞是羊若煞是樹如是作者善若不
尒者還煞是比丘是名毗陁羅半毗陁
羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵
車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人
令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若
心念若口說我為某故作是半毗陁
羅讀是呪術是名半毗陁羅成若所
欲煞人入禪定入滅盡定入慈心三
昧若有大力呪師護念救解若有大
力天神守護則不能害是作呪比丘
先辦一羊若得芭蕉樹若不得煞前人

者當煞是羊若煞是樹如是作者善
若不尒者還煞是比丘是名半毗陁
羅斷命者若比丘以其二十九日牛
屎塗地酒食著中然火已尋著水中心
念口說讀呪術言如火水中滅其甲
人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅
又如比丘二十九日牛屎塗地酒食
著中盡作所欲煞人形像作是像已
尋還撥滅心念口說讀呪術言如是像
滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如
比丘二十九日牛屎塗地酒食著中
以針刺衣角頭尋還拔出心念口說
讀呪術言如是針出彼命隨出是針
出時彼命隨出是名斷命隨胎者有比
丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大
小便處藥若針血脉若出眼淚若消
血藥作是念以是因緣令女人死死者
波羅夷若不即死後因是死亦波羅
夷若不即死後不因是死偷蘭遮若
是比丘為煞彼母故令墮胎若母死者
波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者
波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘為
煞胎故作墮胎法若胎死者波羅夷

母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不
死者偷蘭遮是名墮胎接腹者有比
丘使懷娠女人重作或擔重物教使
在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令
女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若
比丘為母故接腹母死者波羅夷胎死者
偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮
若為胎故接腹胎死者波羅夷母死者偷
蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是
名接腹推墮火中者推木火中草火中牛
屎火中麩糠火中作如是心念令彼因是
死彼因是死者波羅夷若不即死後因是
死者波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
是名墮火推墮水中者推大池中大海中
深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至
面沒水中作如是念令彼因是死死者波
羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即
死後不因死偷蘭遮是名墮水高上推墮
下者高山高岸殿舍牆壁深坑作如是念令
彼因是死死者波羅夷若不即死後因是
死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
遣令道中死者有比丘知是道中有

惡賊惡獸飢餓違令往至此惡道中作
如是念令彼惡道中死死者波羅夷
若不即死後因是死波羅夷若不即
死後不因死偷蘭遮是名遣令道中
死乃至胎中初得二根者謂身根命
根迦羅羅時以煞心起方便欲令死
死者波羅夷若不即死後因是死波
羅夷若不即死後不因死偷蘭遮佛
語諸比丘求刀有二種一者自求二
者教人求讃歎有三種一者惡戒人
二者善戒人三者病人惡戒人者煞牛
羺羊養雞養豬放鷹捕魚獵師圍兎偷
賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所
作如是言汝等惡戒人何以久作罪不
如早死是人因是死者比丘得波羅夷
若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是
言我不用是比丘語不因死者比丘
得偷蘭遮若比丘讃歎是人令死便
心悔作是念言我何以教是人死還
到語言汝等惡人或以善知識因緣故
親近善人得聽善法能正思惟得離
惡罪汝勿自煞若是人受比丘語不
因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘

比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸
善人所作如是言汝持善戒有福德
人若死便受天福汝等何不自奪命
是人因是自奪命者比丘得波羅夷
若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是
念我何以受是比丘語自奪命不因
死者偷蘭遮若比丘教他死已心生
悔言我不是何以教此善人死還往
語言汝善戒人隨壽命住福德益多
福德多故受福亦多莫自奪命不因死
者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比
丘語是人言汝去何能久忍是苦惱
何不自奪命因是死者比丘得波羅
夷若不死者偷蘭遮若是病人作是
念我何緣受是比丘語自奪命不因
死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何
以教此病人自煞還往語言汝等病
人或得良藥善看病人隨病飲食病
可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭
遮是名二種讚死迦留陀夷恒出入
一居士舍晨朝時到著衣持鉢往至其
舍是家婦有未斷乳兒持著床上以
疊覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦

十誦律卷第二　第十五張　播　巻

人出看言大德入坐此床上迦留陁
夷不看便坐兒上腸出大喚婦言此
有小兒比丘身重小兒即死作是事已
還到寺中語諸比丘我今日作如是事
諸比丘以是事白佛佛知而故問汝
以何心作荅言我不先看床上便坐
佛言無犯從今當先看床擿坐處然後
可坐若不先看者得突吉羅罪又父子
比丘共行憍薩羅國向舍衛城至嶮
道中兒語父言疾行過此父隨兒語
疾走之死兒即生疑我將無犯波羅
夷得逆罪耶是事白佛佛知故問汝
以何心語兒比丘言我見日暮恐不
過嶮道以愛重心語令疾行遂使之
死佛言無犯復有父子比丘共行憍
薩羅國向舍衛城至一聚落无有僧
坊兒問父言今何處宿父言聚落中
宿兒言聚落中宿白衣何異父即語
兒當何處宿兒言空地宿父言此有
虎狼可畏我眠汝覺兒言尒即便卧父
便鼾眠虎聞鼾聲便來嚙父頭破大
喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我
將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛

佛言不犯旛大喚燃火怖之有一比
丘日暮入嶮道値賊賊欲取比丘此
丘捨走墮岸下織衣師上織師即死
比丘心疑我將無犯波羅夷是事白
佛佛言不犯波羅夷從今日莫作如
是身行阿羅毗國僧坊中壞故房舍比
丘在屋上作手中失墼墮木師上木師
即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事
白佛佛言不犯從今日當一心執作
復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房
舍比丘作時見墼中有蝎怖畏跳下
墮木師上木師即死比丘心疑我將無
犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今
莫起如是身行　殺事竟
佛在維耶離國夏安居時與大比丘
衆俱時世飢饉乞食難得諸人妻子尚
乏飲食何況與乞人佛以是因緣故集
諸比丘而告之曰汝等當知此間飢餓
乞食難得諸人妻子尚乏飲食遭諸苦
惱何況與人汝等比丘隨所知識隨諸
親里隨所信人往彼安居莫在此間
以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所
知識各往安居有諸比丘往憍薩羅

國一處安居復有比丘到婆求摩河
邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴
婢財寶穀米豐饒種種成就時河上
安居比丘作是念今世飢餓乞食難
得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是
聚落中多富貴家穀米豐饒種種成
就我等當到是諸家共相讚歎作是
言居士當知汝等得大善利諸大比
丘僧依汝聚落中安居故今此衆中
某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿那
含某是向阿那含某是斯陀含某是向
斯陀含某是須陀洹某是向須陀洹某
得初禪二禪三禪四禪某得無量慈心
無量悲心無量喜心無量捨心某得無
量空處識處無所有處非有想非無想
處某得不淨觀某得阿那般那念諸比
丘作是念已即入聚落到富貴家共
相讚歎汝等當知得大善利福田衆
僧依汝聚落安居今此衆中某是阿
羅漢我亦是阿羅漢某向阿羅漢我
亦向阿羅漢某是阿那含我亦是阿
那含某向阿那含我亦向阿那含某
得斯陀含我亦得斯陀含某向斯陀

合我亦向斯陁含其得須陁洹我亦
得須陁洹其向須陁洹我亦向須陁
洹其得初禪二禪三禪四禪无量慈
心悲心喜心捨心空處識處無所有
處非有想非無想處不淨觀阿那般
那念我亦得初禪乃至阿那般那念
彼諸居士即生清淨信心作如是念我
等得大善利有大福田衆僧依我等聚
落安居其得阿羅漢其向阿羅漢其
得阿那含其向阿那含其得斯陁含
其向斯陁含其得須陁洹其向須
陁洹其得初禪二禪三禪四禪无量
慈心悲喜捨心空處識處無所有處
非有想非無想處不淨觀阿那般那
念是居士得是信心已今飢儉時乞
食難得乃能如先豐樂易得時與衆
僧作前食後食怛鉢那時婆求摩河
邊安居比丘衆是飲食身體充滿得
色得力肥盛潤澤諸佛在世法歲二
時大會春末後月夏末後月春末月
者諸方國土處處諸比丘来作是念
佛所說法我等當安居時修習得安
樂住是名初大會夏末月者諸比丘

處處夏三月安居竟作衣畢持衣鉢
詣佛所作是念我等久不見佛久不
見世尊是第二大會
尒時憍薩羅國安居比丘過夏三月
作衣畢持衣鉢遊行到維耶離國諸佛
常法有共佛安居比丘有客比丘来當
共往迎一心問訊與擔衣鉢開房舍
示臥具處作是言此是汝等房舍麁
陛繩床細陛繩床被褥枕席隨上座
次第住尒時維耶離比丘遙見憍薩
羅比丘来便共出迎一心問訊與擔
衣鉢開房舍示臥具處作如是言此
是汝等房舍麁陛繩床細陛繩床被
褥枕席隨上座次第住問訊言汝等
忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶憍
薩羅比丘荅言我等忍足安樂住道
路不疲但乞食難得維耶離比丘言汝
實忍足安樂住道路不疲乞食難得
故汝等羸瘦顏色憔悴尒時婆求摩
河上比丘安居竟作衣畢遊行到維
耶離時維耶離比丘遙見婆求摩河比
丘来皆共出迎一心問訊與擔衣鉢
開房舍示臥具處作如是言此是汝

等房舍麁陛繩床細陛繩床被褥枕
席隨上座次第住問訊言汝等忍足
安樂住乞食不乏道路不疲耶婆求
摩河上比丘荅言我等忍足安樂住
乞食不乏但道路疲極維耶離比丘言
汝實忍足安樂住道路疲極乞食不
乏何以故汝等肥盛顏色和悅時維
耶離比丘漸漸息問汝等長老今世
飢儉乞食難得諸人妻子尚乏飲食
況能與人汝等何因緣故安居時氣
力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求
摩河比丘廣說如上因緣維耶離比丘
問諸長老汝等所可讚歎實有是功
德不荅言實無維耶離比丘以種種因
緣呵責婆求摩河比丘汝所作事非沙
門法不隨順道無欲樂心作不淨行
出家之人所不應作汝不知佛世尊
以種種因緣呵責妄語種種因緣讚
歎不妄語佛常說法教人離妄語汝
等尚不應生心作妄語想何況為飲
食故空無過人聖法自說言得如是
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝

等實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責婆求摩河比丘汝等所
作事非沙門法不隨順道無欲樂心
作不淨行出家之人所不應作汝癡
人不知我以種種因緣呵責妄語種
種因緣讚歎不妄語我常說法教人
離妄語汝尚不應生心作妄語想何
況為飲食故空無過人法自說言得
佛如是種種因緣呵已語諸比丘世
間有三種大賊一者作百人主故在
百人前百人恭敬圍繞二百三百四
百五百人主故在五百人前五百人恭
敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷
奪破城殺人是名初世間大賊二者
有比丘用四方衆僧園林中竹木根
莖枝葉花果財物飲食賣以自活若
與知識白衣是名第二世間大賊三
者有比丘為飲食供養故空無過人聖
法故作妄語自說言得若與百人恭敬
圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受
他供養前食後食恒鉢那是名第三世
間大賊是中百人賊主在百人前恭敬
圍繞二百三百四百五百人主在五百

人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷
道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘
用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉
花果財物飲食賣以自活若與知識
白衣是亦小賊佛言是第三賊若天
人世間魔界梵世沙門婆羅門天人
衆中最是大賊謂為飲食故空無過
人法故作妄語自說言得若與百人
至五百人恭敬圍遶入城聚落受他
供養前食後食怛鉢那是名大賊佛說
偈言
比丘未得道自說言得道天人中大賊
極惡破戒人是癡人身壞當墮地獄中
佛種種因緣呵責已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘不知不見空無過人法自
言我得如是知如是見是比丘後時
若問若不問貪著利養故不知言知
不見言見空誑妄語是比丘波羅夷
不共住佛在舍衛國時憍薩羅國有
空閑處諸比丘住其中諸比丘因別
相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念
我已得道所作已辦是諸比丘到佛所

自言我是阿羅漢生分已盡更不受身
作是語已後近聚落僧坊中住數見
女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作
是言我曹辛苦痛惱本在空閑處時因
別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是
念我已得道所作已辦即到佛所自言
我是阿羅漢我生已盡更不受身今近
聚落住數見女人故貪欲瞋恚便生
我曹失比丘法燒比丘法我曹空无
過人法自說言得是諸比丘語餘比
丘餘比丘聞已向佛廣說佛以是事因
緣故集比丘僧以種種因緣讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘不知不見空無
過人法自言我得如是知如是見後
時或問或不問欲出罪故便言我不
知言知不見言見空誑妄語除增上
慢是比丘波羅夷不共住不知者過
人法不知不得不見不觸不證不見
者不見苦諦不見集諦滅諦道諦是
中犯者若比丘說我阿羅漢若不實
犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷
若阿那含不實犯波羅夷向阿那含

不實犯波羅夷若斯陀含不實犯波
羅夷若向斯陀含不實犯波羅夷若
須陀洹不實犯波羅夷若向須陀洹
不實犯波羅夷若比丘言我得初禪
二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜
心捨心空處識處无所有處非有想
非無想處不淨觀得阿那般那念不
實犯波羅夷乃至說我善持戒人婬
欲不起若不實者偷蘭遮若比丘作
是言諸天来至我所龍夜叉毗陁羅鬼
餓鬼鳩槃茶鬼毗舍遮鬼羅刹鬼来
至我所彼問我荅我問彼荅若是事不
實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼
来至我所若不實者偷蘭遮一時長
老大目揵連在耆闍崛山入無所有
空定善取入定相不善取出定相從三
昧起聞阿修羅城中伎樂音聲已還
疾入定作如是念我在定中聞阿修
羅城中伎樂音聲從三昧起語諸比
丘我在耆闍崛山入無所有處無色
定聞阿修羅城中伎樂音聲諸比丘
語目連何有是處入無色定當見色
聞聲何以故若入無色定破壞色相

捨離聲相汝空無過人法故作妄語
汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語
諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故
目連但見前事不見後事如来亦見
前亦見後是目連在耆闍崛山入無
所有處無色定善取入定相不善取
出定相從定起聞阿修羅城中伎樂
音聲聞已還疾入定便自謂我入定
聞聲若入無色定若見色若聞聲无
有是處何以故是人破壞色相捨離聲
相故若目連空無過人法故妄語者
亦無是處是目連隨心想說無罪有
一時諸比丘問長老目連多浮陀河水
從何處来目連答言此水從阿耨達池
中来諸比丘言阿耨達池其水甘美
有八功德此水沸熱鹹苦何有此事汝
目連汝空無過人法故作妄語汝目連
應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘
汝等莫說目連是事犯罪何以故阿
耨達池去此極遠是水本有八功德
甘美經歷五百小地獄上来是故鹹
熱汝等若問目連是水何故鹹熱能
隨想答目連實語無犯有一時大目

揵連入定見跋耆諸夜叉與摩竭陁

夜叉共鬪破摩竭陁夜叉從定起已
語諸比丘跋耆人當破摩竭陁人後阿
闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘
語大目揵連汝先言跋耆人當破摩
竭陁人今摩竭陁人破跋耆人汝空
無過人法故作妄語汝目連應擯治
駈遣是事白佛佛語諸比丘莫說目
連是事犯罪何以故目連見前不見
後如来見前亦見後是跋耆夜叉與
摩竭陁夜叉共鬪得勝時跋耆人亦
破摩竭陁人後阿闍世王更集兵衆
共戰得勝是目連隨心想說無犯目連
又後入定見摩竭陁夜叉與跋耆夜
叉共鬪得勝目連從三昧起語諸比丘
摩竭陁人當破跋耆人後共鬪時跋耆
人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭
陁人當破跋耆人今跋耆人更破摩
竭陁人汝空無過人法故作妄語汝
目連應擯治駈遣是事問佛佛語諸
比丘莫說目連是事犯罪何以故目
連見前不見後如来見前亦見後是
摩竭陁夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝

時摩竭陁人亦勝跋者人後跋者人
更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說
無祀有一時目連晨朝時到著衣持
鉢入居士舍與敷座處共相問訊居
士言大德目連是姙身婦人為生男
女目連荅言生男語已便去復有一
梵志来入舍居士問言此姙身婦人
為生男女荅言生女後實生女諸比
丘語目連汝先說居士婦生男今乃
生女汝空無過人法故作妄語汝目
連應擯治駈遣是事白佛佛語諸比
丘莫說目連是事祀罪何以故目連
見前不見後如来見前亦見後是時
此女是男後轉為女目連隨心想說
無祀後復相他生女亦如是尒時大
旱目連入定見却後七日天當大雨
溝坑滿溢諸城邑人皆聞是語咸大
歡喜國中人民皆捨衆務覆屋蓋藏
各各屈指捉籌數日到第七日尚無
雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言
七日大雨溝坑滿溢今无雨氣何況
有雨汝空無過人法故作妄語汝目
連應擯治駈遣是事白佛佛語諸比

丘莫說目連是事犯罪何以故目連
見前不見後如来亦見前亦見後是
七日時實有大雨有羅睺阿修羅王
以手接去置大海中目連隨心想說無
犯又一時長老莎伽陁語諸比丘我入
禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒
天滿其中火諸比丘言何有是處聲
聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至
梵世汝空無過人法故作妄語汝莎
伽陁應擯治駈遣是事白佛佛語諸
比丘莫說莎伽陁是事犯罪何以故
若比丘依初禪修如意足得神通力
從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在
能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦
如是是莎伽陁依止四禪善修如意
足得大神通若念從阿鼻地獄上至
阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是
莎伽陁實語無犯又一時長老輸毗
陁語諸比丘我一念中能識宿命五
百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟
子在一念中極多能知一世汝空無
過人法故作妄語汝輸毗陁應擯治
駈遣是事白佛佛語諸比丘莫說輸

毗陁是事犯罪何以故是人前身從
無想天命終來生此間無想天上受
五百劫是故自說我一念中能知五
百劫事是輸毗陁隨心想說無犯
四波羅夷竟

十誦律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造